周易消息

周易消息卷九

烏程紀　磊　推

繫辭上傳

繫者繫也謂繫于卦爻之下也辭卽卦之辭也卦爲伏羲所畫文王卽其往來消息而作易因繫之辭故謂之繫辭傳孔子作所以申明繫辭之意此易之通例也凡二篇此其上篇故謂之繫上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢遍反

此節總言易之變化以漸旣濟言也乾爲天爲尊坤

爲地爲卑尊上卑下天尊謂乾在上也地卑謂坤在下也乾在上故自子至巳六位乾所位也坤在下故自午至亥六位坤所位也乾坤謂卦畫之乾坤也乾爲定定卽尊卑定也此就乾坤二卦十二畫而言也所謂剛柔者立本者也以漸初上言也天尊謂漸上地卑謂漸初漸上乾初伏坤二也漸初坤上伏乾上也漸自大過來乾初體乾一三五爲乾大過初伏也乾上體坤二四上爲坤大過上伏也乾初動之上合坤二乾上動之初伏合坤上乾上也乾上坤下故爲天尊地卑天尊地卑故乾坤定矣乾謂乾初坤謂乾上也此舉上下以該六位也凡言以某爻言者皆舉似之言非卽謂此也不過卽此以明其象耳

讀者勿誤會下為卑上為高乾為貴為陳坤為賤為位陳
設也卑高以陳謂畫卦也凡畫自下而上此就一卦
六畫言也所謂變通者趣時者也卑高以陳以漸三
五言也漸三乾四伏坤四也五乾三伏坤三也卑謂
坤三坤三大過初也故為卑高謂坤四坤四大過上
也故為高坤三三動之五伏合乾三坤四動之三伏
也合乾四故為卑高以陳卑高以陳故貴賤位矣貴謂
乾三賤謂乾四也以下乃言變化之事乾為動為剛
為常坤為靜為柔兩為斷斷謂分也動靜有常謂剛
以動為常柔以靜為常動謂上也靜謂下也即謂往
來變化也以漸二四言也漸二坤初伏乾五也四坤

五伏乾二也乾五大過四也下合坤五乾二大過三也下合坤二乾五動之二伏合坤初乾二動之四伏合坤五乾五卽四坤五乾二卽上伏坤二剛上柔下故爲動靜有常動靜有常故剛柔漸矣剛謂乾五柔謂乾二也坤爲方爲類爲羣乾爲物聚合也分斷也息爲吉爲生消爲凶方以類聚謂消成歸妹也所謂本乎地者親下也物以羣分謂息成旣濟也所謂本乎天者親上也此承上卑高以陳言也以旣濟三四言也旣濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾四言爲方以類聚以乾

三言爲物以羣分方以類聚物以羣分故吉凶生矣吉謂乾三凶謂乾四也乾爲天坤爲地爲形艮爲成離爲象息爲變消爲化兌爲見在天成象謂既濟也在地成形謂歸妹也此承上動靜有常言也在天成象以既濟五上言也既濟五乾五伏坤二也上坤初伏乾上也坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初體艮乾五體離五上爲天故爲在天成象在地成形以既濟初二言也既濟初乾初伏坤上也二坤五伏乾二也乾初漸上也坤五漸四也乾初動之初合坤上坤五動之二合乾二坤五體坤乾初體艮初二爲地故爲在地成形

在天成象在地成形故變化見矣變謂五乾五乾五卽二坤五化謂上伏乾上乾上卽初伏坤上也此總言變化之象也故曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分

吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此承上變化言也乾爲剛坤爲柔兩相切曰摩摩如初與上合之類八卦乾坤震巽坎離艮兌也兩相推曰盪盪如比變臨之類剛柔相摩八卦相盪此二句卽變化之事故承上言之亦以漸三五言也漸三乾

四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四
乾四動之四伏合坤三以三言爲剛柔相摩以四言
爲八卦相盪四四爲八故爲剛柔相摩八卦相盪震
爲雷艮爲霆巽爲風兌爲雨離爲日坎爲月乾爲寒
坤爲暑鼓以息言潤以消言運行兼消息言鼓潤運
行卽所謂摩盪也此亦以既濟言也鼓之以雷霆以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤
四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震坤四體
艮故爲鼓之以雷霆潤之以風雨以既濟四言也既
濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也坤
三動之四合乾四乾四體巽坤三體兌故爲潤之以

風雨日月運行以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾五漸二伏也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二坤五體離乾五體坎故爲日月運行一寒一暑以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾初體乾坤初體坤故爲一寒一暑此卽所謂在天成象者故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之之雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

乾道成男坤道成女

艮爲道爲成爲男兌爲女乾道成男坤道成女卽一

索再索三索之事亦以旣濟三四言也旣濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三體艮坤三體兌故爲乾道成男坤道成女此以變化旣成言也卽所謂在地成形者故曰乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物

乾爲知知爲大爲物震爲始艮爲成上爲作作起也此承上乾道成男坤道成女言也乾知大始承乾三言也乾三漸五也動之三合坤四乾三體震故爲乾知大始坤作成物承坤三言也坤三漸五伏也動之四合乾四坤三體艮故爲坤作成物此二句乃總挈之辭所以申言變化之事也故曰乾知大始坤作成物

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣（易去聲）

乾爲易爲知爲功爲大爲德爲得坤爲簡爲能爲從爲親爲久爲天下爲理爲位爲中艮爲賢人爲成兌爲業此又承上乾知大始坤作成物而推言之也乾以易知承乾知大始言也以乾三言也乾三大過二也動之漸五合坤三故爲乾以易知坤以簡能承坤作成物言也以坤三言也坤三大過初也動之漸五伏合乾三故爲坤以簡能此二句乃推言乾知大始

坤作成物之故亦總挈之辭下文又申言之易則易知承乾三言也乾三之三故爲易則易知簡則易從承坤三言也坤三之四故爲簡則易從乾三之三合坤四故爲易知則有親坤三之四合乾四故爲易從則有功坤四卽四坤三故爲有親則可久乾四卽三乾三故爲有功則可大坤三體艮乾三體乾故爲可久則賢人之德乾三體艮坤三體兌故爲可大則賢人之業以上乃推言之易簡而天下之理得又總結之也乾三下合坤四坤三下合乾四故爲易簡而天下之理得矣天下之理得則剛柔交易而成既濟上成既濟則下成歸妹故爲成位乎其中矣此卽上乾

道成男坤道成女之事所謂乾道變化各正性命也
故曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知
則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久
則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得
矣天下之理得而成位乎其中矣

以上數節總言變化之事爲第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

此下數節言聖人作易君子體易之事以大有言也
大有三四相易故即大有明之所謂卦有小大也初
爲聖人乾爲設爲卦爲觀離爲象爲明巽爲繫坤爲
辭息爲吉消爲凶聖人謂大有二也大有二乾初伏

坤三也故爲聖人卦六十四卦設立也設卦以大有初言也大有初乾二伏坤上也大有自大壯來乾二大壯上伏也動之初合坤上坤上卽三乾上由下之上故爲設卦象三百八十四爻陰陽動靜之象觀卽玩也觀象以大有五言也大有五坤五伏乾四也坤五體離大壯上也觀謂四乾五乾五卽坤五大壯三也乾五之四坤五之五故爲觀象辭卽卦爻之辭繫謂繫于下也繫辭總上設卦觀象言也乾二下合坤上坤上體巽大壯五也動之初伏合乾二坤五下合乾四乾四亦體巽大壯四也動之五伏合坤五以坤上言則爲吉以乾四言則爲凶其動在二二大壯初

也故爲聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶吉凶該下悔吝言也乾爲剛坤爲柔推謂推而行之卽往來上下也息爲生爲變消爲化剛柔相推而生變化卽變動不居周流六虛上下无常剛柔相易也以大有五上言也大有五坤五伏乾四也上乾三伏坤四也乾四大壯四也下合坤四乾三大壯五伏也上合坤上乾四動之五伏合坤五乾三動之上合坤四以乾三言則爲剛爲變以乾四言則爲柔爲化故爲剛柔相推而生變化此二句總言聖人作易之事也故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故承上之辭坤爲失乾爲得離爲象象卽上所言之象也失謂五伏乾四得謂初乾二乾四大壯四也乾二大壯上伏也乾四動之五伏合坤五乾二動之初合坤上以乾四言則爲失以乾二言則爲得得則吉失則凶故爲吉凶吉凶者失得之象也象以五坤五言也坤五體離下倣此坎爲悔爲虞坤爲吝爲憂悔謂初伏坤上吝謂五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也坤上動之初伏合乾二坤五動之五合乾四乾二體坎乾四伏體坤以坤上言則爲悔以坤五言則爲

吝悔則虞吝則憂故為悔吝者憂虞之象也此二句

承上設卦觀象繫辭焉而明吉凶言也乾為進坤為

退進退謂往來也進謂上伏坤四退謂五伏乾四坤

四大壯四伏也乾四大壯四也坤四動之上伏合乾

三乾四動之五伏合坤五乾三大壯五也坤五大壯

上也以坤四言則為進以乾四言則為退進則變退

則化故為變化者進退之象也乾為晝坤為夜晝謂

上乾三夜謂五伏乾四乾三大壯五伏也乾四大壯

四也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五以

乾三言則為晝以乾四言則為夜晝剛象夜柔象故

為剛柔者晝夜之象也此二句承上剛柔相推而生

變化言也兌爲爻震爲動艮爲道上爲極六爻六畫
也動卽剛柔相推也三三才天地人也初二爲地五
上爲天三四爲人極至也易窮則變變則通通則久
上極則下下極則上六爻之動三極之道以大有初
上言也大有初乾二伏坤上也上乾三伏坤四也坤
上大壯五也乾三大壯五伏也坤上動之初伏合乾
二乾三動之上合坤四故爲六爻之動三極之道也
六爻之動以坤上言坤上體兌卽六也三極之道以
乾三言乾三體艮上卽極也此舉上下以該六位也
故爲六爻之動三極之道也此二句承上兩節而總
言之也此易之通例也以聖人作易言也故曰是故

吉凶者失得之象也悔者者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

以下原稿缺空約十餘行

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此承上而言君子體易之事也艮爲君子爲易坤爲居爲安爲序居而安以辭言也序卽六十四卦之序

也乾爲樂爲玩兌爲爻坤爲辭樂而玩以動言也辭卽三百八十四爻之辭也亦以大有言也君子所居而安者易之序也以大有五伏乾四言也乾四體艮大壯四也易謂上乾三乾三亦體艮大壯五伏也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五三四交易故爲君子所居而安者易之序也序謂五坤五也所樂而玩者爻之辭也以大有上乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四坤四體兌卽五伏乾四乾四上合坤五故爲所樂而玩者爻之辭也辭亦謂坤五也此承上吉凶變化而言君子體易之事也故曰是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
此又承上而申言之也坤爲居爲辭乾爲觀爲玩離爲象象六十四卦之象辭即象之辭也居則觀其象而玩其辭承五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五坤五即四乾五乾五下合坤二坤五體離坤二體坤故爲是故君子居則觀其象而玩其辭震爲動兩爲變離爲占變謂三百八十四爻之變占即變之占也動則觀其變而玩其占承上乾三言也乾三體震大壯五伏也動之上合坤四坤四即五伏乾

四乾四上合坤五坤五體離故爲動則觀其變而玩其占是承上之辭自天祐之吉无不利即大有上九爻辭也乾爲天坤爲祐自從也祐助也自天祐之以上言也天謂大有二乾初也初乾元乾元統天大壯初也動之二合坤三坤三即上乾三故爲自天祐之息爲吉乾爲利吉无不利兼五言也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四坤四即五伏乾四故爲吉无不利吉以乾三言无不利以乾四言也居則觀象玩辭動則觀變玩占此其所以自天祐之吉无不利也此即大有上九爻辭以贊君子也亦承上言也故曰是故君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

兩爲彖彖爲變兌爲爻離爲象坤爲言彖卽彖辭也如元亨利貞之類繫于乾卦之下所以明乾之彖者也象統一卦言謂已成之象也此以大有五言也大有五坤五伏乾四也彖謂乾四彖謂坤五乾四大壯四也下合坤四動之五伏合坤五坤五體離故爲象者言乎象者也爻卽爻辭也如潛龍勿用之類繫于初九之下所以明初九之變者也變以一爻言謂將來之變也此以大有上言也大有上乾三伏坤四也爻謂乾三變謂坤四乾三大壯五伏也體兌動之上合

坤四坤四卽五伏乾四故爲爻者言乎變者也此卽大有五上兩爻以明象爻之通例也故曰象者言乎象者也爻者言乎變者也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

吉凶悔吝无咎亦六十四卦之通例也息爲吉消爲凶坤爲失乾爲得吉凶以大有初及五伏言也大有初乾二大壯上伏也動之初合坤上故爲得五伏乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲失得則吉失則凶故爲吉凶者言乎其失得也言亦以坤言也坎爲悔坤爲吝爲小爲疵悔吝以大有初伏初及五言也

大有初伏坤上大壯上也動之初伏合乾二一故爲悔悔自內出也五坤五大壯上也動之五合乾四故爲吝吝自外至也五上皆體坤故爲小疵故爲悔吝者言乎其小疵也坤爲咎爲過乾爲善己褱而復修之爲補无咎者善補過也以大有上伏坤四言也坤四即五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三剛柔交易故爲善補過以乾四言補以坤四言也故爲无咎者善補過也善以乾言也此即大有諸爻以明吉凶悔吝无咎之通例也故曰吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此教君子體易之方亦六十四卦之通例也乾爲貴坤爲賤爲位列分也位謂上下之位也列貴賤者存乎位以大有五伏乾四言也乾四大壯四也下合坤四乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三上貴下賤故爲列貴賤者存乎位坤爲小乾爲大爲卦齊等也小謂消卦大謂息卦齊小大者存乎卦以大有初乾二言也乾二大壯上伏也上合坤五坤五即大壯三乾五乾二之初坤五之五乾五之四小大並列故爲齊小大者存乎卦息爲吉消爲凶坤爲辭辯

別也謂分也辨吉凶者存乎辭以大有五坤五言也
坤五大壯上也下合乾二坤五動之五合乾四乾二
動之初合坤上以乾二言則爲吉以乾四言則爲凶
故爲辨吉凶者存乎辭坤爲憂爲吝坎爲悔介判也
亦謂分也憂悔吝者存乎介以大有上伏坤四言也
坤四卽五伏乾四大壯四也憂謂乾四介謂坤四悔
謂初伏坤上吝謂五坤五坤上大壯五也坤五大壯
上也乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二
坤四動之上伏合乾三故爲憂悔吝者存乎介乾爲
震坤爲咎坎爲悔震无咎者存乎悔以大有初伏坤
上言也坤上大壯五也下合乾三坤上動之初伏合

乾二乾三動之上合坤四故爲震无咎者存乎悔此
承上兩節而言君子體易之方也故曰是故列貴賤
者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔
吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此亦易之通例坤爲小乾爲大爲卦小謂消卦如師
觀之類大謂息卦如比臨之類此以大有五坤五言
也坤五即四乾五故爲卦有小大坤爲辭爲險乾爲
易險如利牝馬之貞之類易如元亨利貞之類此以
大有五伏乾四言也乾四即二伏坤上故爲辭有險
易艮爲指之往也辭也者各指其所之六十四卦皆

然即一以概其餘此承上辭有險易言也乾四體艮大壯四也坤上亦體艮大壯五也乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二故爲辭也者各指其所之此又承上節而總結之也故曰是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之此數節亦易之通例以君子體易言也

以上數節言聖人作易君子體易之事爲第二章

○舊分彖者言乎象者也以下爲一章按此數節仍承上言宜合爲一章上以聖人作易言下以君子體易言也

易與天地準故能彌綸天地之道

艮爲易爲道乾爲天坤爲地準齊也彌滿也遍也綸比其類而合之也謂交合也易卽謂易之書也易與天地準故能彌綸天地之道以坎離言也包羲始作八卦蓋取諸離故以坎離言易與天地準謂坎離三四也離三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也離自豐來乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三乾上體乾乾三體艮坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四坤初體坤坤四體艮故爲易與天地準彌綸天地之道謂離初五坎一上也離五坤五伏乾四

也初乾二伏坤四也乾四豐二伏也坤四豐五也乾
四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五即
上乾五乾五下合坤初乾二即二坤二坤二下合乾
初乾初體乾坤初體坤乾四體艮坎二乾三伏坤二
也上坤三伏乾五也乾三旅五伏也坤三旅二也乾
三動之二合坤二坤三動之上合乾五坤二即初伏
乾二乾二上合坤上乾五即五伏坤五坤五上合乾
上乾上體乾坤上體坤乾三體艮故爲彌綸天地之
道彌綸天地之道即下仰觀俯察原始反終之事謂
變化也坎離以後變化在三蓋惟能準而後能彌綸
故爲易與天地準故能彌綸天地之道此二句乃總

挈之辭故曰易與天地準故能彌綸天地之道

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

仰以觀于天文三句亦以坎離言也乾爲觀爲天坤爲仰爲文仰以觀于天文謂離五也離五坤五伏乾四也乾四豐二伏也動之五伏合坤五坤五即上乾五乾五體乾坤五體坤故爲仰以觀于天文乾爲俯爲察坤爲地爲理俯以察于地理謂坎二也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也動之二合坤二坤二即初伏乾二乾二伏體坤坤二亦體坤故爲俯以察于

地理坎爲幽離爲明坤爲故乾爲知是承上之辭仰以觀于天文是知明之故俯以察于地理是知幽之故故爲仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終二句以大過姤言也下上爲原上下爲反原泉水反復也震爲始艮爲終原始謂大過初也大過初坤三伏乾初也乾初體震反變姤上故爲原始反終謂姤上也姤上乾上伏坤四也乾上體艮反變大過初伏故爲反終消爲死息爲生乾爲知兌爲說原始是死而生也反終是生而死也死生生死故知死生之說說以坤三四言三四皆體兌故爲原始反終故知死生之說精氣爲物三句以旣濟歸妹

言也乾爲精爲氣爲物精氣爲物謂旣濟三四也旣濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四四卽三也故爲精氣爲物精以柔言氣以剛言坤爲魂兩爲變游魂爲變謂歸妹三四也歸妹四乾四伏坤三也三坤四伏乾三也乾四頤二伏也坤四頤二也乾四之四坤四之三旣消復出三卽四也故爲游魂爲變坤爲鬼爲情乾爲神爲狀精氣爲物是知神之情狀游魂爲變是知鬼之情狀故爲精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀此言變化而成旣濟之事也兼消息言也卽上所謂與天地準彌綸天地之道也故曰仰以

觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知周之知音智樂音洛

此下二節專以息言卽申言上文之意也亦以既濟言也乾爲天坤爲地似似也違背也與天地相似故不違以既濟四坤三言也坤三漸五伏也上合乾三乾三之三坤三之四三體乾四體坤故爲與天地相似與天地相似是柔順乎剛故不違故爲與天地相

似故不違坤爲知爲天下爲過艮爲萬物爲道以剛益柔爲濟知周乎萬物而道濟天下以旣濟三乾三言也乾三漸五也下合坤三乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四以柔言爲知周乎萬物萬物謂伏乾四乾四體艮以剛言爲道濟天下天下謂伏坤四坤四體坤故爲知周乎萬物而道濟天下知周乎萬物而道濟天下是剛幸乎柔故不過故爲知周乎萬物而道濟天下故不過上下曰旁中曰流乾爲樂爲天爲知巽爲命坤爲憂旁行而不流樂天知命故不憂以旣濟初上言也旣濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合

乾上乾初動之初合坤上以坤初言爲樂天天謂乾上乾上體乾以乾初言爲知命命謂坤上坤上體巽故爲旁行而不流樂天知命旁行而不流樂天知命故不憂不憂承知命言也謂乾初也故爲旁行而不流樂天知命故不憂坤爲安爲土爲敦乾爲仁爲愛安土敦乎仁故能愛以旣濟二五言也旣濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也安土以二伏乾二言也乾二漸四坤五伏也動之旣濟二伏合坤五坤五體坤故爲安土敦乎仁以五伏坤二言也坤二漸上乾初伏也動之旣濟五伏合乾五乾五體乾故爲敦乎仁安土敦乎仁故能愛能愛承敦乎仁言也謂乾五

也乾五漸二伏也動之旣濟五故爲能愛故爲安土敦乎仁故能愛此亦言變化之事承上與天地凖言也以將來言也故曰與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此節又推言之也乾爲天爲範坤爲地爲過分消爲化範模範範圍如範之圍也謂配合也範圍天地之化而不過以旣濟初乾初言也乾初即上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾上乾初動之

初合坤上乾上體乾漸初伏也坤上體坤漸初也故
爲範圍天地之化而不過坤爲曲爲遺艮爲成爲萬
物曲成萬物而不遺以既濟三乾三言也乾三卽四
坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤
四坤三動之四合乾四坤三體坤乾四體艮故爲曲
成萬物而不遺坎爲通爲夜離爲晝三爲道乾爲知
通乎晝夜之道而知以既濟五乾五言也乾五卽二
坤五乾五漸二伏也坤五漸四也乾五動之五合坤
二坤五動之二合乾二坤二體離乾二體坎故爲通
乎晝夜之道而知乾爲神艮爲易坤爲方爲體神无
方而易无體承上三句而推言之也神卽天地神无

方以漸上及二言也漸上乾初伏坤二也二坤初伏乾五也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二乾初體乾坤初體坤乾五伏體坤坤二亦體坤故爲神无方易卽易書易无體以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾三乾三體艮坤三體坤故爲易无體此承上三句而言故爲故神无方而易无體此承上彌綸天地之道而極言之也以變化旣成言也故曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

以上數節總言易道之大與天地準也爲第三章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

坤爲陰乾爲陽三爲道陰无陽不生陽无陰不成故一陰一陽乃謂之道此亦以既濟言也一陰一陽之謂道以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四剛柔交易四卽三也故爲一陰一陽之謂道乾爲善繼續也繼之者善承道而言以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾五漸二伏也坤三動之四合乾四坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二故爲繼之者善也艮爲成乾爲性成之者性又承

善而言以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也下合坤二坤初漸二也下合乾五坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二乾初體艮故爲成之者性也成善卽成道也此三句亦以變化既成言也卽所謂彌綸也上以易言此以道言也故曰一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣（知者見之謂之知二字並音智下不知知字加字鮮讀上聲）

此承上而推言之也乾爲仁坤爲知仁者見之謂之仁以離三四言也離三乾上伏坤上也四乾三伏坤

三也乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤
上乾三動之四合坤三乾上體乾乾三亦體乾故爲
仁者見之謂之仁之指道言也知者見之謂之知以
坎三四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也
乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初
乾四動之三伏合坤四坤初體坤坤四亦體坤故爲
知者見之謂之知乾爲百爲知離爲日坤爲用爲姓
百姓日用而不知以離上言也離上乾五也動之小
畜四伏合坤上故爲百姓日用而不知此三句乃推
言之舉坎離而小畜以下諸卦視此矣艮爲君子爲
道君子之道謂乾三在三也鮮少也仁者見之謂之

仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子之道鮮如小畜以下諸卦皆是此推言道之變化以起下文也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此承上君子之道言也乾爲顯爲仁爲盛爲德爲大坤爲藏爲用爲至震爲鼓艮爲萬物初爲聖人消爲憂兌爲業顯諸仁以既濟三伏坤四言也坤四漸三伏也動變既濟三伏合乾三乾三體乾故爲顯諸仁藏諸用以既濟四坤三言也坤三漸五伏也動之既

濟四合乾四乾四漸三也故爲藏諸用鼓萬物承顯諸仁言也謂乾三也乾三漸五也動之三合坤四乾三體震坤四體艮故爲鼓萬物不與聖人同憂承藏諸用言也謂坤三也坤三漸五伏也聖人謂上伏乾上乾上漸初伏也乾上動之上伏合坤初坤三動之四合乾四故爲不與聖人同憂盛德承乾三言乾三體乾大業承坤三言坤三體兌極至也消息至三四而極鼓萬物而不與聖人同憂故盛德大業至矣哉此承上而極言君子之道有如此也卽既濟也故曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

此承上而申言之也乾爲富爲有富有謂有乎富也以既濟四坤三言也坤三下合乾四故爲富有富有故爲大業故爲富有之謂大業乾爲日今爲新日新謂日有所新也以既濟三伏坤四言也坤四漸三乾四伏也動變既濟三伏合乾三故爲日新日新故爲盛德故爲日新之謂盛德此二句所以申明至字之意也故曰富有之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易

此下數節又申言道之變化卽易與神以明之也亦以既濟言也息爲生艮爲易生生謂息而又息也生

生之謂易以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三卽四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四息而又息故爲生生生生故謂之易益三息則四伏也三四皆體艮故曰生生之謂易

成象之謂乾效法之謂坤

艮爲成離爲象成象之謂乾以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二坤初伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初體艮乾五體離故爲成象成象故謂之乾故爲成象之謂乾坤爲效乾爲法效法之謂坤以既濟二言也既濟二坤五伏乾二

也坤五即五乾五漸四也動之二合乾二坤五體坤乾二體乾故爲效法效法故謂之坤故爲效法之謂坤此二句承上生生爲易而言乾坤之法象也故曰

成象之謂乾效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

坤爲數爲占乾爲知爲來上爲極極窮也極數知來之謂占以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初即五乾五坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤二即漸上乾初伏也坤初體坤乾五體乾故爲極數知來極數知來故謂之占故爲極數知來之謂占坎爲通兩爲變坤爲事

通變之謂事以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也坤三即三乾三漸五伏也通謂五伏坤二坤二漸上伏也坤二動之五伏合乾五坤三動之四合乾四以坤二言則爲通以坤三言則爲變故爲通變通變故謂之事故爲通變之謂事此二句言法象之變化也故曰極數知來之謂占通變之謂事

陰陽不測之謂神

坤爲陰乾爲陽兩爲神神謂天地即陰陽也測度也不測謂不可測也陰陽不測之謂神以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初即上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤

上剛柔互見故爲陰陽不測陰陽不測故謂之神故爲陰陽不測之謂神此一句又總結之也故曰陰陽不測之謂神

以上數節即道之變化以明神无方而易无體也爲第四章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣夫音扶下節並同

此承上生生爲易而言易之廣大也艮爲易坤爲廣乾爲大夫易廣矣大矣亦以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也廣謂坤三坤三體坤大謂乾三乾三體乾乾三漸五也坤三漸五伏也

乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四三體艮故
爲夫易廣矣大矣此句乃總挈之辭下乃申言之也
坤爲言艮爲禦上爲遠禦禁止也以言乎遠則不禦
以既濟五上言也既濟五乾五伏合坤二也上坤初
伏乾上也坤初漸二也乾五漸二伏也坤初之上乾
五之五故爲以言乎遠則不禦禦謂坤初坤初體艮
坤爲靜乾爲正下爲邇以言乎邇則靜而正以既濟
初二言也既濟初乾初伏坤上也二坤五伏乾二也
乾初漸上也坤五乾二漸四也坤五之二乾初之初
故爲以言乎邇則靜而正靜謂二正謂初也乾爲天
坤爲地備具也以言乎天地之閒則備矣卽謂廣大

也以旣濟三四言也旣濟三乾三伏坤四也四坤三

伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤

三之四故爲以言乎天地之閒則備矣此三句極言

易之廣大也故曰夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦

以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕

其動也闢是以廣生焉

此承上節推言易之所以廣大也亦以旣濟言也夫

乾其靜也專三句以旣濟三乾三言也乾三卽乾乾

爲專爲直爲大息爲生靜以靜言動以動言專謂不

貳直謂不曲乾三漸五也下合坤三故爲其靜也專

動之三合坤四故爲其動也直其靜也專其動也直此其所以大生也故爲是以大生焉夫坤其靜也翕三句以旣濟四坤三言也坤三卽坤坤爲廣下爲翕上爲闢息爲生翕謂合闢謂闢靜亦以靜言動亦以動言坤三漸五伏也上合乾三故爲其靜也翕動之四合乾四故爲其動也闢其靜也翕其動也闢此其所以廣生也故爲是以廣生焉此推言易所以廣大之由也故曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易去聲

此承上而言廣大之事也乾爲天坤爲地配合也廣
大配天地以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾
初需上也坤上需初也乾初動之初合坤上乾初體
乾坤上體坤故爲廣大配天地化裁爲變剛柔應爲
通坎離震兌爲四時變通配四時以既濟二上言也
既濟二坤五伏乾二也上坤初伏乾上也坤五需四
也坤初需二也坤五動之二合乾二坤初動之上合
乾上坤五卽五乾五乾上卽初伏坤上乾五需二伏
也乾上需初伏也以坤五言則爲通以乾上言則爲
變坤五體離乾二體坎坤初體兌乾上體震故爲變
通配四時坤爲陰爲義乾爲陽離爲日坎爲月陰陽

之義配日月以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二坤初伏也坤二漸上乾初伏也坤初體坤乾初體乾故爲陰陽之義乾五動之五合坤二乾五體坎坤二體離故爲配日月故爲陰陽之義配日月乾爲易爲善爲德坤爲簡爲至易簡之善配至德以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也故爲易簡之善乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四三體乾四體坤故爲配至德故爲易簡之善配至德此言易之廣大有如此也故曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

以上三節極言易之廣大也爲第五章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地夫音扶知音智

朱子本義謂十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也按傳中凡有子曰者皆另起一章此下贊易道之至又以聖人作易言也艮爲易坤爲至易其至矣乎又以既濟三四之伏言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾三乾四動之既濟四伏合坤三乾四體艮坤三體坤故爲易其至矣乎此一句是總挈之辭下乃申言之也初爲聖人乾爲崇

爲德坤爲廣爲業爲以以用也易卽謂乾四聖人謂初乾初乾初卽上坤初坤初斷二也下合乾五乾五動之五合坤二乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四以坤四言爲崇德以乾四言爲廣業故爲夫易聖人所以崇德而廣業也此句乃申言之坤爲知爲禮爲卑乾爲崇知崇承坤四言也坤四上合乾三故爲知崇禮卑承乾四言也乾四上合坤三故爲禮卑乾爲天爲法坤爲地爲效乾三卽乾故爲崇效天坤三卽坤故爲卑法地此三句又申言崇德廣業之事也故爲知崇禮卑崇效天卑法地此極言易道之至也故曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

知崇禮卑崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此承上而總言之以起下文也乾爲天爲設坤爲地爲位爲中艮爲易天地設位二句以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也天地設位以乾三言也乾三郎四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四乾三體乾坤三體坤故爲天地設位而易行乎其中矣以乾四言也乾四卽三伏坤四乾四漸三也坤四漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾三乾四動之既濟四伏合坤三乾四體艮坤三體坤故爲而易行乎其中矣艮爲成乾爲性坤

爲存成性存存以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上以乾初言爲成性乾初體艮以乾上言爲存存乾上漸初伏也故爲成性存存艮爲道爲門坤爲義道義之門承上成性存存以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也乾五卽二坤五漸二坤初伏也坤初之上乾五之五乾五之五坤三之四以乾五言則爲義以坤三言則爲道門謂上坤初坤初體艮故爲道義之門此推言易之所以至也故曰天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此承上文而言聖人作易之由卽崇德廣業之事也初爲聖人坤爲見爲天下爲賾賾謂衆多也聖人有以見天下之賾以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初大過初伏也動之上合坤二坤二卽四伏乾二故爲聖人有以見天下之賾艮爲擬坤爲形容擬謂分擬也擬諸其形容以乾初言也乾初卽二坤初乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾初體艮乾上體坤故爲擬諸其形容離爲象乾爲物坤爲宜象其物宜以伏坤二言也坤二卽四伏乾二坤二動之五

伏合乾五乾二動之二伏合坤五坤二體離坤五體坤故爲象其物宜擬諸其形容象其物宜此其所以爲象也故謂之象故爲是故謂之象象以全體言也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁亂反

初爲聖人坤爲見爲天下乾爲動聖人有以見天下之動以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初卽上乾初大過二伏也動變漸二合乾五故爲聖人有以見天下之動乾爲觀剛柔應爲通會合也觀其會通以

下皆以伏乾五吉也乾五卽四坤五乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二剛柔相應故爲觀其會通乾爲行爲典坤爲禮能左右之曰以典禮謂坤初坤初卽上乾初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體乾坤初體坤故爲以行其典禮坤爲繫爲辭息爲吉消爲凶分爲斷辭謂上伏坤二坤二體坤吉謂五乾三凶謂三乾四乾五動之五合坤二乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲繫辭焉以斷其吉凶兒爲爻觀會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶剛柔交易此其所以爲爻也故謂之爻故爲是故謂之爻

爻以一節言也故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反

坤爲言爲至爲惡爲亂爲天下言天下之至賾而不可惡也承上坤二言也坤二一卽四伏乾二漸上伏也動之五伏合乾五故爲言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也承上乾五言也乾五漸二伏也動之五合坤二故爲言天下之至動而不可亂也此二句又承上以起下也故曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

艮爲擬坤爲言擬之而後言承漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五乾初體艮坤二體坤故爲擬之而後言擬之而後言以息言也兌爲議乾爲動議之而後動承漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初體兌乾五體乾故爲議之而後動議之而後動以消言也乾兩爲變坤兩爲化艮爲成擬議以成其變化又承上而總言之也以漸三五言也漸三乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以三言則爲變以

四言則爲化三四皆體艮故爲擬議以成其變化變化卽消息也此三句總上而言變化之事也故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

和胡卧反見賢遍反

此下七節卽擬議以成變化之事所以崇德而廣業者也崇德廣業不外言動兩端故引以明之此引中

孚九二爻辭兼言動言也中孚二乾上伏坤四也自
鼎來也兌爲鳴坤爲鶴爲陰鳴鶴相呼也鳴鶴在陰
謂三伏乾四也乾四卽二伏坤四體兌鼎二也動之
三伏合坤三坤三體坤故爲鳴鶴在陰坎爲子坤爲
和其子和之謂五乾二也乾二體坎鼎四也動之五
合坤上坤上卽二乾上故爲其子和之乾爲好坤爲
爵靡分也我有好爵我與爾靡之承上兩句言也我
謂三伏乾四爾謂五乾二好爵謂二乾上乾四卽二
伏坤四坤四上合乾上乾二下合坤上故爲我有好
爵我與爾靡之此四句中孚九二爻辭也子曰以下
釋爻之辭艮爲君子坤爲居爲室爲言爲應乾爲善

君子居其室出其言善四句以三伏乾四言也乾四
體艮鼎二也下合坤四乾四動之三伏合坤三坤四
動變二伏合乾上坤三體坤乾上體乾故爲君子居
其室出其言善千里之外應之謂上乾初也乾初鼎
五伏也動之上合坤二坤二即五乾二乾二下合坤
上故爲千里之外應之邇謂初乾五也乾五鼎初坤
上伏也坤上動之五伏合乾二乾五動變初合坤五
初先五合故爲況其邇者乎此數句所以正釋鶴鳴
子和之象也坤爲不善爲違違背也居其室出其言
不善四句以四伏乾三言也乾三亦體艮鼎三也下
合坤三乾三動之四伏合坤初坤三動變三合乾四

坤三體坤故爲居其室出其言不善千里之外違之謂上伏坤二也坤二鼎五也動之上伏合乾初不應坤三故爲千里之外違之邇謂初伏坤五也坤五鼎四伏也乾三動之四伏合坤初坤五動之初伏合乾五初先上伏故爲況其邇者乎此數句所以反釋鶴鳴子和之象也言出乎身以下所以申言之也坤爲言爲民爲身言出乎身二句承四伏乾三言也言謂三坤三坤三鼎三乾三伏也乾三動之四伏合坤初坤三動變三合乾四乾四伏體坤故爲言出乎身加乎民乾爲行兌爲見開爲發行發乎邇二句承三伏乾四言也行謂二伏坤四坤四鼎二乾四伏也乾四

動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上乾上即五
伏坤上坤上上合乾二乾二體兌故爲行發乎邇見
乎遠巽爲樞爲機樞戶樞機弩牙樞謂謂二伏坤四
坤四體巽變而不動樞之象也機謂三坤三坤三亦
體巽動而之外機之象也故爲言行君子之樞機乾
爲榮坤爲辱震爲主發謂分也坤四動變二伏合乾
上坤三動變三合乾四乾上體乾坤三體坤乾三乾
四皆體震故爲樞機之發榮辱之主也震爲動乾爲
天坤爲地艮爲愼能左右之曰以言行君子之所以
動天地也二句又申言之天謂上乾初乾初體乾地
謂四坤初坤初體坤乾初鼎五伏也坤初鼎上伏也

言行承上樞機言謂二乾上也乾上師五伏坤上坤上鼎初也乾上鼎上也坤上動之五伏合乾二乾初動之上合坤二乾上動之二合坤四坤初動之四合乾三故爲言行君子之所以動天地也可不慎乎慎以二伏坤四言不慎以三坤三言也三四皆體艮此數句所以申言上兩段之意也此統釋中孚九二鶴鳴子和之象以見言行之不可不慎也故曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可

不愼乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭（號平聲 斷丁亂反）

此下數節皆承上愼不愼而言以申明首節之意也

此引同人九五爻辭亦兼言動言也同人五乾上伏坤四也自遯來也乾爲同坤爲人兌爲號咷震爲笑同人先號咷而後笑謂同人初也同人初乾四伏坤三也乾四即五伏坤四遯二坤初伏也動之初合坤三坤初體兌乾四體震故爲同人先號咷而後笑此同人九五爻辭也子曰以下釋爻之辭艮爲君子爲道爲處爲默震爲出坤爲語爲人爲心乾爲利爲金

巽爲臭爲蘭兩爲斷君子謂五伏坤四坤四體艮道
謂初及二伏也初乾四遯二伏也二伏乾三遯三也
三四交易乾三即乾四三四皆體艮乾四動之初合
坤三乾三動之二伏合坤二以乾四言則爲出爲默
以乾三言則爲處爲語故爲君子之道或出或處或
默或語出處以剛言語默以柔言也二人同心其利
斷金承初乾四言也心謂初伏坤三金謂二伏乾三
坤三即遯三乾三伏也乾四動之初合坤三乾三動
之二伏合坤二故爲二人同心其利斷金同心之言
其臭如蘭承二伏乾三言也言謂二坤二坤二遯初
也動之二合乾三乾三即初乾四乾三體巽乾四亦

體巽故爲同心之言其臭如蘭此統釋同人九五同人先號咷而後笑之象也以慎言也故曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯置地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也往其无所失矣夫音扶

此引大過初六爻辭以動言也大過初坤三伏乾初也自需來也坤爲藉爲用爲咎巽爲白爲茅藉用白茅謂伏乾初也乾初需初也動變初伏合坤三乾初伏體巽故爲藉用白茅无咎謂二伏坤初也坤初即

初伏乾初需四也乾初動變初伏合坤三坤初動之
二伏合乾三剛柔交易故无咎此大過初六爻辭也
子曰以下釋爻之辭坤爲地爲可爲至艮爲愼苟錯
諸地而可矣以坤三言也坤三需五伏也動之大過
初故爲苟錯諸地而可矣藉之用茅二句以伏乾初
言也乾初即二伏坤初乾初動變初伏合坤三坤初
動之二伏合乾三剛柔交易故爲藉之用茅何咎之
有愼之至也乃總結之辭愼以坤初言坤初體艮至
以乾初言乾初伏體坤此釋象辭也夫茅之爲物薄
以下又申言之以往言也乾爲物爲重坤爲薄爲用
爲術爲失能左右之曰以夫茅之爲物薄而用可重

也承乾初言也乾初上合坤三故爲夫茅之爲物薄動之漸上合坤二故爲而用可重也愼斯術也以往二句承坤三言也愼斯術謂坤三无所失謂乾初坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故爲愼斯術也以往其无所失矣此數句乃申言无咎之故也此統釋大過初六藉用白茅无咎之象也亦以愼言也故曰苟錯置地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

此引謙九三爻辭亦以動言也謙三乾五伏坤五也以往言也謙往變噬嗑坎爲勞坤爲謙謙謂乾五勞謂伏坤五坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四坤五體坎乾五伏體坤故爲勞謙艮爲君子爲終息爲吉君子有終承上勞謙言君子謂初伏乾三終謂二坤初坤五動之二合乾四乾三動之五伏合坤初初三皆體艮故爲君子有終君子有終故吉吉以五伏乾初言也乾初即二坤初坤初動之五合乾三乾初動之四合坤三故君子有終吉此謙九三爻辭

子曰以下釋爻之辭坎爲勞乾爲伐爲功爲德爲盛

坤爲厚爲至爲下爲人爲語爲禮爲恭爲言爲謙爲存爲位勞而不伐以伏坤五言也坤五體坎動之二合乾四故爲勞而不伐有功而不德以乾五言也乾五體乾動變三伏合坤四故爲有功而不德厚之至也承勞而不伐言也謂坤五也以乾五言也乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故爲厚之至也語以其功下人者也承有功而不德言也謂乾五也以坤五言也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故爲語以其功下人者也人謂坤四此數句所以釋勞謙也德言盛謂五伏乾初也乾初上合坤三乾初體乾坤三體坤故爲德言盛禮言恭謂二伏乾

四也乾四上合坤初乾四伏體坤坤初亦體坤故爲禮言恭致推致也謙也者致恭以存其位者也謂初伏乾三也乾三即五坤三乾三動之五伏合坤初坤三動之四伏合乾初故爲謙也者致恭以存其位者也恭謂坤初位謂坤三此數句所以釋君子有終吉也此統釋謙三勞謙君子有終吉之彖也亦以愼言也故曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此引乾上九爻辭亦以動言也乾上卽无妄上也以
往言也无妄往變升上爲亢震爲龍坤爲悔亢龍兼
四五言也无妄上乾上伏坤上也五乾五伏坤五也
四乾四伏坤四也乾上益初也乾五益上也乾四益
二五也乾上之上乾五之五乾四之四故爲亢龍乾上
動變上伏乾五動之初伏乾四動之五伏故爲有悔
故爲亢龍有悔此乾上九爻辭也子曰以下釋爻之
辭也乾爲貴巽爲高艮爲民爲賢人坤爲位爲民爲輔震
爲動坎爲悔貴而无位謂无妄五也无妄五乾五伏
坤五也貴謂乾五乾五體乾位謂伏坤五坤五體坤
乾五動之初伏合坤上坤五動之上合乾上故爲貴

而无位高而无民謂无妄上也无妄上乾上伏坤上也高謂乾上乾上體巽民謂伏坤上坤上體坤乾上動變上伏合坤五坤上動之初合乾五故爲高而无民賢人在下位而无輔謂无妄四也无妄四乾四伏坤四也賢人謂乾四乾四體艮輔謂伏坤四坤四體坤乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初故爲賢人在下位而无輔是承上三句言也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此其所以動而有悔也故爲是以動而有悔也此統釋乾上九亢龍有悔之象也以不慎言也故曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也幾音機

此引節初九爻辭兼言動言也節初乾三伏坤上也以往言也節往變蹇震爲出坤爲戶艮爲庭乾三即五伏坤三不出戶庭以乾三言也乾三動變初伏合坤初坤初體艮故爲不出戶庭坤爲咎无咎以五伏坤三言也乾三變合坤初坤三變合乾上剛柔交易故无咎故爲不出戶庭无咎此節初九爻辭子曰以下釋爻之辭坤爲亂爲言爲語爲階息爲生階所以升者象亂謂初伏坤上也言語兼謂三坤初也坤初

之初坤上之二故爲亂之所生也則言語以爲階乾
爲君坤爲臣爲密爲失爲身君不密則失臣謂三伏
乾上也臣謂五乾二乾上動之五合坤三乾二動之
上伏合坤五乾上體乾乾二伏體坤故爲君不密則
失臣臣不密則失身謂初伏坤上也身謂初乾三坤
上動之二合乾初乾三動變初伏合坤初坤上體坤
乾三伏亦體坤故爲臣不密則失身坤爲幾爲事爲
害艮爲成幾微也謂分也幾事謂三坤初坤初卽二
乾初故爲幾事害謂初伏坤上坤初動之初合乾三
坤上動之二合乾初乾初體艮故爲幾事不密則害
成是承上之辭以補以此故也艮爲君子爲愼坤爲

密爲不出君子謂初乾三乾三體艮卽五伏坤三乾三動變初伏合坤初坤三動變五伏合乾上故爲是以君子愼密而不出也愼以乾三言密以坤三言也此統釋節初不出戶庭无咎之象也又以愼言也故曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也乘平聲

此引解六三爻辭以動言也解三坤五伏乾三也以往言也解往變睽上爲作艮爲易乾爲知坎爲盜作易者其知盜乎謂五伏乾上也乾上上合坤初盜卽謂坤初坤初體坎易謂四伏坤三坤三體艮乾上動之四合坤三坤初動之三合乾三故爲作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至引解六三爻辭也艮爲易分爲曰坤爲負乾爲乘負謂三坤五坤五卽初伏乾五乘謂四乾二乾二卽初坤二坤五下合乾三乾二下合坤三乾三卽四伏坤三體艮坤五體坤乾二體乾故爲易曰負且乘坎爲寇致致之也致寇至謂三坤五也寇謂五坤初坤初體坎坤五之五坤初之三

故爲致寇至此解六三爻辭以下釋爻之辭坤爲小人爲事爲器艮爲君子負也者小人之事也以三言也小人謂初坤二事謂三坤五坤二下合乾五乾五即三坤五故爲負也者小人之事也乘也者君子之器也以四言也君子謂三伏乾三乾三體艮器謂四伏坤三坤三體坤坤三即三伏乾三故爲乘也者君子之器也小人而乘君子之器承坤二言也坤二即四乾二乾二下合坤三故爲小人而乘君子之器坎爲盜坤爲思乾爲奪盜思奪之謂五伏乾上也乾上即坤初體坎動之四合坤三故爲盜思奪之矣乾爲上爲暴坤爲下爲慢上慢下暴承坤五言也坤五下

合乾三故爲上慢下暴伐謂分也盜思伐之謂五坤初也坤初體坎動之三合乾三故爲盜思伐之矣坤爲慢慢爲藏兌爲誨坎爲盜慢藏誨盜承乾三言也乾三坤五伏也變合坤初乾三伏體兌坤初體坎故爲慢藏誨盜乾爲冶爲容兌爲誨坎爲淫冶冶飾冶容誨淫承坤三言也坤三乾二伏也變合乾上坤三體兌乾上體坎故爲冶容誨淫再引爻辭總結以起下也坎爲盜艮爲招盜謂坤初坤初體坎招謂乾上乾上體艮慢藏誨盜冶容誨淫故爲盜之招也此統釋解三負乘致寇之象也又以不慎言也故曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也

乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

以上數節言聖人所以崇德廣業擬議以成變化之事卽承上盛德大業言也爲第六章舊分聖人有以見天下之賾以下爲一章按聖人以下仍承上天地設位言亦宜合爲一章

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛奇紀宜反

按說卦傳昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命此章卽其事也大衍之數一節言生蓍之事亦以大有言也乾爲大坤爲數衍之爲言衍也大衍之數蓍數也謂以大有之數衍之也卽下分二掛一揲四歸奇之謂也大衍之數五十以大有五言也大有五坤五伏乾四也數謂坤五以坤五與下四爻乘得五十之數初乾二也二與五乘得十二乾初也初一也一與五乘得五三乾上也上亦一也一與五乘亦得五四乾五也五與五乘得二十有五共四十有五益之以五之五爲五十故爲大衍之數五十坤爲用用以

也謂以變也其用四十有九以五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏故爲用四十有五益之以五伏之四則爲四十有九故爲其用四十有九此二句總言蓍之數也以下卽言其用離爲象大有上卦離故並以象言分而爲二以象兩謂合用數四十有九而中分之左右各一所以象兩儀也兩儀謂陰陽象兩謂一以當兩除下掛一之策兩其四十有八爲九十有六益之以不用之一掛一之三爲百策所以符一日之刻數者也此以大有上伏坤四言也坤四卽五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏坤四動之上伏故爲分而爲二以象兩掛一以

象三謂取左手之一而另掛之所以象三才也三才謂天地人象三謂一以當三三一其一則每爻餘三策所以符一日之餘數者也此以大有上乾三言也乾三三也大壯五伏也動之大有上故爲掛一以象三揲之以四以象四時承分二象兩言也取左右之策四四數之而另扐其餘也餘策得三四則正策得三十有六爲九餘策得三八則正策得二十有四爲六餘策得一四二八則正策得二十有八爲七餘策得一八二四則正策得三十有二爲八所以象四時也四時謂春夏秋冬象四謂一以當四得九四其九爲三十有六得六四其六爲二十有四 七八視此卦

每六爻以六乘之六其三十有六得二百一十有六
卽乾之策六其二十有四得百四十有四卽坤之策
陰陽合德而剛柔有體得九則六在其中得六則九
在其中合剛柔之策每卦得三百有六十所以符一
歲之日數者也此以大有五伏乾四言也乾四大壯
四也動之五伏合坤五坤五卽四乾五乾四卽上伏
坤四乾五體坎坤五體離乾四體震坤四體兌故爲
揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏承掛一象三
言也奇卽所掛之一也扐卽左右手四揲之餘也謂
取所掛之一歸之于扐以象閏閏謂歲之閏也象閏
謂以奇當閏卦每三變而成一爻爻餘三策則三百

有六十當餘一千零八十策益之以五日四分日之
一當餘一千零九十五策有奇以每日百刻計之每
歲當餘十日四分日之三强所以符一歲之閏數者
也此以大有初伏坤上言也坤上卽上乾三坤上大
壯五也乾三大壯五伏也扐謂初乾二也乾二卽五
坤五乾二大壯上伏也坤五大壯上也乾三動之上
合坤四坤上動之初伏合乾二故爲歸奇于扐以象
閏五歲再閏二句又推言之所以申明每爻一掛也
閏每五歲再遇以每歲餘日計之一歲餘十日有奇
五歲當餘五十四日有奇再扐而後掛與數適相符
也此承上挂一言也五歲再閏以大壯上言也大壯

上坤五伏乾二也坤五象歲乾二象閏故爲五歲再
閏再扐而後掛承五歲再閏言也扐謂上伏乾二掛
謂五伏乾三乾二之初乾三之上故爲再扐而後掛
此二句乃推言之故爲五歲再閏故再扐而後掛此
統言大衍之數卽所謂幽贊于神明而生蓍也故曰
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五
歲再閏故再扐而後掛

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

按此節本在夫易何爲者也之上天數五節本在大
衍節後朱子本義從程子之說移此節于天數五上

並置大衍之前自來說易者多從之按班固律歷志及衞元嵩元包運蓍篇引易此節皆在天數五地數五之上則此之爲錯簡无疑也唯天數五節似宜仍在大衍節後葢大衍一節言生蓍之事天數五一節言倚數之事以說卦傳次第觀之似不應在大衍前也故今以此節移在天數五上而天數五一節仍在大衍節後文義庶不倒置也此言倚數之事以旣濟言也乾爲天坤爲地數始于一一一卽天也地天之偶也天一地亦一兼天一則爲二二卽地也自是而至天九地十乃天地自然之積數也天一以旣濟初言也旣濟初乾初也在上故爲天一地二以旣濟二伏

言也二伏乾二二在下故爲地二二天三以旣濟三言也三乾三故爲天三地四以旣濟四伏言也四伏乾四故爲地四天五以旣濟五言也五乾五故爲天五地六以旣濟初伏言也初伏坤上坤上卽上伏乾上位極于六數止于五所謂參天而兩地也坤上卽六故爲地六天七以旣濟二言也二坤五下合乾二兼之則爲七故爲天七地八以旣濟三伏言也三伏坤四坤四卽四伏乾四兩之則爲八故爲地八天九以旣濟四言也四坤三坤三卽三乾三三之則爲九故爲天九地十以旣濟五伏言也五伏坤二上合乾五乘之則爲十故爲地十十者百之一也由百而千千而

萬皆自天一至地十始也此十者乃天地自然之積數即河圖之象也聖人所則以畫卦而生蓍者也故曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此承上而總言之一三五七九此五者天之數也故爲天數五此以既濟五乾五言也二四六八十此五者地之數也故爲地數五此以既濟二坤五言也坤爲位乾爲得偶爲合五位相得而各有合互言之也

一位初而合六二位二而合七三位三而合八四位
四而合九五位五而合十初即北二即南三即東四
即西五即中故爲五位相得而各有合此以旣濟二
五之合言也積一三五七九爲二十有五故爲天數
二十有五此以旣濟五乾五言也乾五下合坤二故
爲二十有五積二四六八十爲三十故爲地數三十
此以旣濟二坤五言也坤五下合乾二爲二十有五
兼上乾五故爲三十凡天地之數五十有五又總言
之所以推其用也此合旣濟二五言也旣濟五乾五
二坤五五爲天二爲地故爲凡天地之數五十有五
此即指五十五數言也所謂揲蓍之事也以謂以此

數也乾爲變爲神坤爲化爲鬼艮爲成震爲行成變化而行鬼神即謂筮也所謂乾道變化各正性命也此以既濟變未濟言也成變化以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五動變二伏合乾初乾二動之三伏合坤四以坤五言則爲變以乾二言則爲化初四皆體艮故爲成變化行鬼神以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也鬼謂上伏乾上神謂上坤初坤初即初乾初乾五動之上合坤上坤初動之初合乾上故爲行鬼神此言五十五數之用也故爲此所以成變化而行鬼神也五位相得而各有合以卦言乃河圖之體此所以成變化而行鬼神以蓍言乃河圖之

用也故曰天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也（期音基當平聲）

此言卦策之數亦以既濟言也乾謂既濟既濟卽乾既濟六爻純陽每爻三十六策以六乘之六爻得二百一十有六故乾之策二百一十有六坤謂歸妹歸妹卽坤歸妹六爻純陰每爻二十四策以六乘之六爻得百四十有四故坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日又總言之乾坤十二爻分主十二月歲每三百六十五日四分日之一故三百有六十所以當期之日也期周一歲也三百有六十以既濟三四言期以既濟初上言日以既濟二五言既濟三乾三四坤三乾奇三也坤偶六也故爲凡三百有六十既濟初乾初上坤初終始六爻故爲期二坤五五乾五五體離故爲日彼此相準故爲凡三百有六十當期之日二篇之策謂上下二篇之策也陽爻百九十有二以三十六乘之得六千九百一十有二陰爻百九十有二以二十四乘之得四千六百零八合之得萬有一千五百二十所以當萬物也二篇之策萬有

一千五百二十以旣濟初二五上上言萬物之數以旣濟三四言旣濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也上卽初五卽二坤初下合乾上乾五下合坤二故爲二篇之策萬有一千五百二十旣濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三體艮坤三體坤艮爲萬物坤爲數故爲萬物之數彼此亦相準故爲二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也此言易數之與天地萬物準也卽所謂參天兩地而倚數也故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

此承上而推言之艮爲易爲成乾爲卦兩爲變坤爲小是故承上上之辭營謂往來也四營卽上分二挂一揲四歸奇也四營而成一爻爻有變易故謂之易此以大過五言也大過五乾四伏坤上也乾四需上坤四伏也乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上四上交易大過自離來自離而小畜而需而大過中歷四卦乾四體艮故爲四營而成易爻每三變卦有六爻故十有八變而成卦此以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三大過二也坤三大過初也乾三動之五合坤三三三三爲九重之則爲十八故爲十有八變而

成卦八卦謂乾坤震巽坎離艮兌也一三五三畫純九則爲乾二四上三畫純六則爲坤一四上三畫一九二六則爲震上三五三畫一六二九則爲巽四五上三畫一六一九一六則爲坎一二三三畫一九一六一九則爲離二四三三畫二六一九則爲艮一三四三畫二九一六則爲兌此言四營三畫八卦之象以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四大過五也坤四大過上也乾四動之三合坤四二四爲八乾四體艮坤四體坤故爲八卦而小成此承著卦而言卽所謂觀變于陰陽而立卦也故曰是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反

乾爲引爲長坤爲類爲伸引導也伸舒也觸動也長益也引伸二句以乾言也卽漸成既濟之象也所謂因而重之也引而伸之以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故爲引而伸之觸類而長之以漸四言也漸四坤五也類謂二二坤初伏乾五也坤五卽二伏乾五坤初卽上乾初坤五之二乾五之五坤初之上乾初之初故爲觸類而長之坤爲天下爲能爲事畢盡也天下之能事畢承上引伸觸類以坤言也以漸初三言也漸初坤上也三乾四也坤三之四乾四之四伏乾初之初坤上變初伏六爻盡

伏故爲天下之能事畢矣此即所謂發揮于剛柔而生爻也故曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下孟反

艮爲道乾爲德爲行爲顯兩爲神顯道神德行亦承上旣濟言也顯道以旣濟三言也旣濟三乾三伏坤四也乾三即四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四三體艮故爲顯道神德行以旣濟初五言也旣濟初乾初伏坤上也五乾五伏坤二也乾初即上坤初乾五即二坤五乾初漸上也坤初漸二也乾五漸二伏也坤五漸四也乾初之初坤初之

上乾五之五坤五之二初五皆體乾故爲神德行故
爲顯道神德行可與酬酢二句以變化言也坎爲酬
酢酬酢賓主交酌之名謂往來交接也以旣濟五言
也旣濟五乾五伏坤二也乾五動之上合坤上坤二
動變五合乾四二五皆體坎故爲可與酬酢坤爲祐
乾爲神可與祐神以旣濟二言也旣濟二坤五伏乾
二也神謂初乾初乾初卽上坤初坤五動變二伏合
乾初坤初動之初合乾上坤五體坤乾初體乾故爲
可與祐神是承上之辭顯道神德行故可與酬酢可
與祐神矣此卽所謂和順于道德而理于義窮理盡
性以至于命也故曰顯道神德行是故可與酬酢可

與祐神矣

以上數節言生蓍倚數以成變化之事爲第七章

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

凡易中加子曰字者皆是另起一章或以此二句屬上章者非也乾爲知爲神爲艮爲道兩爲變化此章以小過言也所謂卦有小大辭有險易辭也者各指其所之也前以大有言故此以小過言知變化之道者以小過四言也小過四乾三伏坤四也知謂伏坤四坤四卽三乾四革四伏也變化之道謂乾三乾三體艮革五也下合坤三坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四以坤四言故爲知變化之道者其知

神之所爲乎以小過三言也小過三乾四伏坤上也知謂乾四神謂伏坤上坤上卽五伏乾初乾初革初也坤上革初伏也乾初動之五伏合坤三坤上動之三伏合乾四以乾四言故爲其知神之所爲乎葢變化者道而所以變化者神也此承上可與祐神言也乃總挈之辭故曰子曰知變化之道者其知神之所爲乎

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

艮爲易爲道初爲聖人易有聖人之道四焉承上知變化之道其知神之所爲言也亦以小過三乾四言

也易謂乾四乾四體艮聖人之道謂四乾三乾三亦
體艮卽五坤三坤三下合乾初乾三下合坤四坤四
卽三乾四故爲易有聖人之道四焉坤爲言爲辭上
爲尙能左右之曰以以言者尙其辭以小過五伏乾
初言也乾初革初也下合坤上坤上卽乾上乾上革
二伏也乾上動之初伏合坤五乾初動之五伏合坤
三坤三革五伏也坤五體坤坤三亦體坤故爲以言
者尙其辭言謂坤五辭謂坤三也震爲動兩爲變以
動者尙其變以小過四伏坤四言也坤四革四乾四
伏也乾四體震乾四動之三合坤上坤四動變四伏
合乾三乾三卽五坤三故爲以動者尙其變動謂乾

四變謂乾三也艮爲制坤爲器離爲象以制器者尙其象以小過上伏乾二言也乾二革上坤初伏也坤初動之小過二合乾五乾二動變小過上伏合坤二乾五革三也坤初體艮乾五伏體坤坤二體離故爲以制器者尙其象器謂乾五象謂坤二也離爲卜坤爲筮爲占以卜筮者尙其占以小過二伏乾五言也乾五革三也下合坤二坤二動之上合乾二乾五動之二伏合坤初坤二體離乾二伏體坤坤初亦體坤故爲以卜筮者尙其占卜筮謂坤二乾二占謂坤初也此四者總言易有聖人之道四下乃分釋之也故曰易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其

變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此與音預下並同

此承上尚辭尚占而言艮爲君子乾爲爲爲行爲問爲知爲物爲精坤爲言爲受爲至爲天下爲響巽爲命君子將有爲也二句以小過四伏坤四言也坤四即三乾四體艮乾四革四也坤四革四伏也坤四動變小過四伏合乾三三乾四動之小過三合坤上乾三體乾乾四亦體乾故爲君子將有爲也將有行也爲謂乾三行謂乾四也問焉而以言以小過四乾三言

也乾三即五坤三乾三革五也坤三革五伏也乾三
動之四合坤四坤三動變五合乾初乾三體乾坤三
體坤故爲問焉而以言問謂分也其受命也如嚮以
小過二伏乾五言也乾五革三也動之二伏合坤初
坤初體巽即五伏乾初剛柔應故爲其受命也如嚮
无有遠近幽深遂知來物二句以小過二坤初言也
坤初革上也動之二合乾五乾五即上坤二亦即初
坤五乾五革三也坤二革三伏也坤五革二也乾五
動之二伏合坤初坤二動之上合乾二坤五動之初
合乾上上爲遠初爲近二伏爲幽初伏爲深故爲无
有遠近幽深遂知來物來物謂伏乾五非天下之至

精二句以小過五伏乾初言也乾初革初也動之五伏合坤三坤三體坤乾初體乾故爲非天下之至精其孰能與于此此指變化之道言也謂坤三也此承上而言尙辭尙占之事卽所謂神之所爲也故曰是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精非其孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此承上尙變尙象而言乾爲天坤爲地爲數爲文爲天下坎爲通艮爲成離爲象上爲極剛柔正爲定兩

爲變參謂參變伍謂五變揲蓍之時餘數三少三多爲參一多兩少一少兩多爲伍參伍以變以小過二五言也小過二坤初伏乾五也五坤三伏乾初也坤三革五伏也乾五革三也坤三動變五合乾初乾五動之二伏合坤初乾初即坤初故爲參伍以變錯雜也綜總也數謂蓍數也錯謂參變而三少三多伍變而一少兩多一多兩少而數雜也綜謂一變三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也錯綜其數以小過初上言也小過初坤五伏乾上也上坤二伏乾二也坤五革二也坤二革三伏也坤五動之初合乾上坤二動之上合乾二以初言則爲錯以初言則

爲綜故爲錯綜其數通其變二句承參伍以變言也
謂二五也二坤初伏乾五也五坤三伏乾初也乾初
卽二坤初乾初體乾坤初體坤剛柔相應故爲通其
變遂成天地之文天文謂五地文謂二也極其數二
句承錯綜其數言也謂上也上坤二伏乾二也坤二
革三伏也動之上合乾二坤二體坤乾二體離剛柔
正故爲極其數遂定天下之象非天下之至變二句
亦以五伏乾初言也乾初卽二坤初動之五伏合坤
三故爲非天下之至變其孰能與于此此承上而言
尙變尙象之事也故曰參伍以變錯綜其數通其變
遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與于此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此總上兩節而言艮爲易坤爲思爲寂爲天下爲故乾爲動爲感爲神亨爲通易无思也二句以小過四乾三言也乾三體艮卽五坤三乾三革五也坤三革五伏也乾三之四坤三變五以剛言則爲无思以柔言則爲无爲故爲易无思也无爲也寂然不動二句以五坤三言也感謂五伏乾初通謂二坤初天下之故謂二伏乾五坤三革五伏也乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾

五革三也故爲寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神二句亦以五伏乾初言也乾初即二坤初故爲非天下之至神其孰能與于此此總上兩節言也故曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也夫音扶幾音機

此又總上三節而申言之也艮爲易初爲聖人能左右之曰以夫易聖人所以極深而研幾也亦以小過五言也小過五坤三伏乾初也極窮也初伏爲深極

深謂二坤初也坤初即五伏乾初革上也動之二合乾五乾五即初坤五坤五又下合乾上故爲極深研磨也幾微也皆謂分也研幾謂五伏乾初也幾謂坤三坤三革五乾三伏也乾初動之五伏合坤三乾三動之四合坤四故爲研幾三變在初故爲夫易聖人所以極深而研幾也此句乃總挈之辭下乃申言之也坤爲天下爲志剛柔應爲通通天下之志承坤初言也天下之志謂初伏乾上坤初即五伏乾初動之二合乾五乾五即初伏乾上故爲唯深也故能通天下之志艮爲成兌爲務坤爲天下成天下之務承坤三言也天下之務謂四伏坤四坤三即四乾三坤三

變合乾初乾三變合坤四乾三體艮坤四體兌故爲唯幾也故能成天下之務陰陽不測爲神剛柔不當爲疾坤爲速爲至乾爲行神承上天下之至神言也卽謂五伏乾初也乾初卽二坤初故爲神不疾而速以坤初言也坤初革上也下合乾二乾二變合坤上坤初往合乾五故爲不疾而速不行而至以乾初言也乾初革初也動之五伏合坤三坤三卽革五伏也故爲不行而至故爲唯神也故不疾而速不行而至此數句所以申言極深研幾而明上神之所爲也易有聖人之道四焉者此之謂也二句又總結上文也此卽謂五坤三坤三卽四乾三乾初上合坤三乾三

下合坤四故爲易有聖人之道四焉者此之謂也此節又承上而總結之也故曰夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

以上數節言易有聖人之道四爲第八章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（夫並音扶　斷丁亂反）

此上本有天一至地十一節今依先儒移在天數五節上此亦承上章而言聖人作易之事亦以小過言

也艮爲易乾爲爲夫易何爲者也以小過五坤三言也坤三卽四乾三體艮乾三之四故爲夫易何爲者也此句乃起下之辭下乃申言之也乾爲物爲冒艮爲成爲道爲巳兌爲務坤爲天下兩爲開夫易開物成務三句承上坤三言也坤三卽四乾三乾三革五也坤三革五伏也坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四乾三體艮坤四體兌以坤三言爲開物以乾三言爲成務故爲夫易開物成務冒天下之道卽承開物成務言也冒謂四乾三天下之道謂四伏坤四坤四體艮乾三下合坤四故爲冒天下之道斯卽指易言謂五坤三如斯而已者也又承冒天下之道言

也謂四伏坤四坤四革四伏也變合乾三乾三即坤三故爲如斯而已者也此三句乃申之之辭故爲夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也此四句以易言也是故承上之辭初爲聖人聖人謂五伏乾初以謂以易也坤爲天下離爲志剛柔應爲通通天下之志謂二坤初也坤初即五伏乾初乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾五伏體離故爲聖人以通天下之志乾爲定兌爲業定天下之業謂四乾三也乾三即五坤三革五也動之四合坤四乾三體乾坤四體兌故爲以定天下之業巽爲疑兩爲斷斷天下之疑謂三乾四也乾

四卽四伏坤四革四也動之三合坤上坤上卽初伏

乾上坤上革初伏也乾上革二伏也坤上動之三伏

乾上動之初伏上體巽故爲以斷天下之疑故爲是

故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之

疑此三句以聖人作易言也此爻承上文而言聖人

作易之事乃總挈之辭故曰夫易何爲者也夫易開

物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通

天下之志以定天下之業以斷天下之疑

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知

以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫以知知字音智下知以睿知皆同與音預夫音扶

此下三節承上而言聖人作易之事以通天下之志言此節亦以小過言也巽為蓍乾為德為圓兩為神蓍蓍草所以筮者蓍之德圓而神以小過二坤初言也坤初即五伏乾初革上也動之二合乾五坤初體巽乾五體乾故為蓍之德圓而神乾為卦坤為方為知卦即六十四卦卦之德方以知以小過五伏乾初言也乾初革初也動之五伏合坤三乾初伏體坤坤三亦體坤故為卦之德方以知上為六兌為爻坤為義變為易上去聲為貢六爻之義易以貢統一卦言以小過上伏乾二言也乾二革上坤初伏也坤初體兌

變合坤二坤二革三伏也故爲六爻之義易以貢此三句統言易也初爲聖人兌爲洗坎爲心巽爲退坤爲藏爲密聖人以此洗心退藏于密以五伏乾初言也此卽指易言謂上三者乾初革初也動之五伏合坤三坤三體兌乾初體坎故爲聖人以此洗心退藏于密息爲吉消爲凶坤爲民爲患吉凶與民同患承上退藏于密言以二五兩爻言也二坤初伏乾五也五坤三伏乾初也乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五坤三革五伏也乾五革三也以坤三言則爲吉以乾五言則爲凶故爲吉凶與民同患民謂二伏乾五也此二句言聖人

之用也乾爲知爲來坤爲藏爲往神以知來承上蓍
言謂二坤初也坤初革上也動之二合乾五故爲神
以知來知以藏往承上卦言謂五坤三也坤三革五
伏也動變五合乾初故爲知以藏往其孰能與于此
哉是起下之辭此卽指易言謂五坤三乾爲古爲神
爲武坎爲聰離爲明坤爲睿爲知消爲殺古之聰明
睿知神武而不殺者夫謂革初上也革初乾初伏坤
上也上坤初伏乾二也聰明以乾初言乾初下合坤
上坤上卽二伏乾上乾上上合坤五乾初體坎坤五
體離故爲聰明睿知以坤初言坤初下合乾二坤初
體坤乾二伏亦體坤故爲睿知神武承乾初言不殺

承坤初言乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五故爲古之聰明睿知神武而不殺者夫此二句又以聖人言也此總承上文而言聖人作易之事以通天下之志言也故曰是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫（齊側皆反 夫音扶）

此承上而推言之以神以知來言以革言也乾爲明爲天艮爲道離爲察坤爲民爲故是以明于天之道

以革初乾初言也乾初大有二也下合坤三乾初動之初合坤上坤三動之五伏合乾三乾初體乾乾三體艮故爲是以明于天之道而察于民之故以革二坤五言也坤五大有五也民謂革二伏乾上乾上大有三也坤五動之二合乾上坤五體離乾上伏體坤故爲而察于民之故是承上之辭興起也兩爲神乾爲物先爲前坤爲民爲用此二句承上乾上言也神物謂蓍謂革上坤初也坤初即初乾初大有三乾上伏也乾上未之二伏合坤五坤初已動之上合乾二故爲是興神物以前民用初爲聖人艮爲齋戒乾爲神爲明爲德聖人以此齋戒以神明其德夫承上乾

初言也乾初初即上坤初聖人謂乾初此指神物言即謂坤初坤初大有三乾上伏也坤初動之上合乾二乾上動之二伏合坤五以乾上言爲齋戒乾上即初伏坤上體艮以坤初言爲神明其德坤初即初乾初體乾故爲聖人以此齋戒以神明其德夫此承上神以知來言也故曰是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見賢遍反

此亦承上而推言之以知以藏往言以大有言也坤

爲闔爲戶闔戶謂之坤以大有五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲闔戶闔戶故謂之坤故爲闔戶謂之坤乾爲闢闢戶謂之乾以大有上乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四故爲闢戶闢戶故謂之乾故爲闢戶謂之乾兩爲變一闔一闢謂之變承乾四言也謂上伏坤四也坤四卽五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三故爲一闔一闢一闔一闢故謂之變故爲一闔一闢謂之變坤爲往爲窮乾爲來剛柔應爲通往來不窮謂之通承乾三言也謂二伏坤三也坤三卽上乾三乾三大壯五伏也

乾四動之五伏乾三動之上故爲往來不窮往來不窮剛柔相應故謂之通故爲往來不窮謂之通兌爲見離爲象見乃謂之象以五坤五言也坤五卽初乾二坤五體離大壯上也乾二體兌大壯上伏也坤五之五乾二之初故爲見見故謂之象故爲見乃謂之象見謂乾二象謂坤五也坤爲形爲器形乃謂之器以初伏坤上言也坤上卽五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也坤上動之初伏坤五動之五故爲形形故謂之器故爲形乃謂之器形謂五坤五器謂初伏坤上也艮爲制坤爲用乾爲法制而用之謂之法以初乾二言也制謂乾二用謂伏坤上乾二大壯上伏

也坤上大壯五也乾二動之初合坤上乾二體艮坤上體坤故爲制而用之制而用之故謂之法故爲制而用之謂之法法謂乾二也乾爲利坤爲用爲民震爲出巽爲入兩爲神利用出入民咸用之謂之神以二乾初言也乾初卽三伏坤初大壯初也出謂上乾三乾三體震大壯五伏也入謂五伏乾四乾四體巽大壯四也民謂初伏坤上坤上體坤大壯五也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二故爲利用出入民咸用之利用出入民咸用之故謂之神故爲利用出入民咸用之謂之神神謂乾初也此承上知以藏往言

亦易之通例也故曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

凡言是故皆承上之辭此下兩節亦承上而言聖人作易之事以定天下之業言此節以大壯言也艮爲易一爲太極太極陰陽未分之名謂乾元也易有太極謂筮之第一畫也筮之第一畫陰陽未分故爲太極此以大壯初言也大壯初乾初伏坤三也乾初否上也坤三否三也坤三動之初伏合乾初坤三體艮

乾初體乾故爲易有太極是承上太極言也息爲生陰陽爲兩儀兩儀謂筮之第一畫也筮之第二畫陰陽已分故爲兩儀此以大壯二言也大壯二乾上伏坤初也坤初卽初乾初否初也乾上否初伏也乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上乾上體乾坤初體坤故爲是生兩儀坎離震兌爲四象四象卽七八九六謂筮之第三畫卽內卦九變而得者也筮得內卦或九或六四象已具故爲四象此以大壯三言也大壯三乾五伏坤二也乾五否二伏也坤二否二也兩儀承二言也乾上動之二合坤初乾五動之三合坤二乾上體震坤初體兌乾五體坎坤二體離故

爲兩儀生四象乾坤震巽坎離艮兌爲八卦八卦謂筮之上三畫即外卦十八變而得者也筮得外卦八卦成列故爲八卦此以大壯四言也大壯四乾四伏坤四也乾四否三也坤四否四伏也四象承三言也乾五動之三合坤二乾四動之四合坤四八卦總上言也乾初體乾坤三體坤乾上體震坤初體巽乾五體坎坤二體離乾四體艮坤四體兌故爲四象生八卦乾爲定息爲吉消爲凶八卦定吉凶承上乾四言也吉謂乾四凶謂五伏乾三乾四否三伏也乾三否四也乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾四體乾下合坤四四四爲八故爲八卦定吉凶息爲

生乾爲大兌爲業吉凶生大業承上乾三言也謂大
壯五也以往言也大壯五坤上伏乾三也坤上動之
初伏合乾二乾三動之上合坤四坤四卽四乾四乾
三體乾坤四體兌故爲吉凶生大業此承上而推言
揲蓍之事以定天下之業言也故曰是故易有太極
是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉
凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天
下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉
凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣平

此又承上吉凶生大業言也以大有言也乾爲法爲大爲天離爲象坤爲地法象莫大乎天地以大有初言也大有初乾二伏坤上也乾二大壯上伏也坤上大壯五也乾二動之坤上即二初合坤上乾初初上易乾初體乾乾二體坤體離故爲法象莫大乎天地兩爲變亨爲通乾爲大坎離震兌爲四時變通莫大乎四時以大有五伏乾四言也乾四即上伏坤四大壯四也動之五伏合坤五下應于二乾初伏坤三也乾初體坎坤五體離坤三體震乾四體兌故爲變通莫大乎四時下爲縣上爲著離爲象爲明爲日坎爲月縣象著明莫大乎日月以大有四言也大有四

乾五伏坤二也乾五體坎坤二體離以坤二言爲縣象以乾五言爲著明故爲縣象著明莫大乎日月乾爲崇爲富爲貴巽爲高崇高莫大乎富貴以大有上言也大有上乾三伏坤四也乾三體乾坤四體巽故爲崇高莫大乎富貴乾爲物爲利初爲聖人坤爲用爲器爲天下艮爲成上爲立備具也致推致也備物致用三句以大有三言也大有三乾上伏坤初也備物致用以乾上言也以往言也大有往變革乾上卽初伏坤上坤上上合乾二乾上上動之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初故爲備物致用立成器以爲天下利以伏坤初言也坤初體艮動之上合乾二故爲

立成器以爲天下利聖人謂乾上初上交易上卽初也故爲備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人坤爲賾爲隱爲深爲亹爲天下上上爲遠艮爲揆爲成息爲吉消爲凶乾爲索爲定巽爲蓍離爲龜亹亹文貌重象探賾索隱五句以大有五及三伏言也五坤五坤五體離三伏坤初坤初體巽探謂二乾初乾初卽三伏坤初體艮賾謂初乾二乾初之初乾二之上伏故爲探賾索謂四乾五乾五卽五坤五體乾隱謂三乾上乾五之三乾上之二伏故爲索隱鉤深承索隱言也謂五坤五坤五動之二合乾上乾上卽初伏坤上故爲鉤深致推致也致遠承探賾言也謂三伏

坤初坤初動之上合乾二故爲致遠天下之吉謂初伏坤上四伏坤二天下之凶謂三乾上初乾二坤上動變初伏合乾初坤二動之三伏合乾五乾上動之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初故爲定天下之吉凶天下之亹亹謂二伏坤三上伏坤四坤三動之五伏合乾三坤四動之四伏合乾四三四皆體艮故爲成天下之亹亹者此二句總承上探賾索隱鉤深致遠言也故爲探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜蓍謂坤初龜謂坤五也此又承上吉凶生大業而極言易之大也故曰是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明

莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見賢遍反

此下兩節亦承上而言聖人作易之事以斷天下之疑言亦以大有言也乾爲天爲物兩爲神息爲生初爲聖人艮爲則則法也神物謂蓍天生神物二句以革上言也革上坤初伏乾二也天生神物謂坤初坤初卽初乾初大有三乾上伏也動之革上故爲天生神物聖人則之謂伏乾二乾二大有初也下合坤上

坤上卽三乾上動之上伏合坤初故爲聖人則之乾爲天坤爲地爲化爲效變化謂易天地變化以革初言也革初乾初伏坤上也乾初卽上坤初乾初大有二也坤初大有三伏也乾初之初坤初之上以乾言則爲變以坤言則爲化故爲天地變化聖人效之謂初伏坤上也坤上卽三乾上上台乾二坤上變合乾初乾二往合坤初乾二體乾坤上體坤故爲聖人效之乾爲天下爲垂離爲象兌爲見息爲吉消爲凶吉凶謂消息天垂象見吉凶以革二言也革二坤五伏乾上也坤五體離大有五也吉謂上坤初凶謂上伏乾二坤初卽初乾初大有三伏也乾二大有初也坤

五之二坤初之上乾二之上伏坤初體兌故爲天垂
象見吉凶聖人象之謂二伏乾上也乾上大有三也
動之二伏合坤五坤五體離故爲聖人象之坎爲河
兌爲洛離爲圖坤爲書上爲出艮爲則河圖洛書謂
方位河出圖以革三言也革三乾五伏坤二也乾五
之二伏坤二之上乾五體坎坤二體離故爲河出圖
洛出書以革五言也革五乾三伏坤三也乾三之四
坤三變五乾三體兌坤三體坤故爲洛出書聖人則
之謂初乾初也乾初卽上坤初坤初下合乾二乾初
動之五伏合坤三乾二動變上伏合坤二乾初體艮
乾二亦體艮故爲聖人則之此又承上而言聖人作

易所以法天地也即上與天地準之意也故曰是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也（斷丁亂反）

此又申言易之用也即上設卦觀象繫辭焉而明吉凶之謂也亦以大有言也艮爲易坎離震兌爲四象乾爲示能左右之曰以易有四象以大有上乾三言也乾三體艮大壯五伏也動之上合坤四坤四即五伏乾四乾四上合坤五坤五體離故爲易有四象四象即謂二五也二乾初伏坤三也五坤五伏乾四也

乾初體坎坤五體離乾四體震坤三體兌乾初大壯
初也坤五大壯上也乾三動之上合坤四坤五動之
五合乾四乾初動之二合坤三坤三即上乾三乾四
即上伏坤四故爲易有四象所以示也坤爲辭爲繫
乾爲告繫辭焉所以告也承上易言謂大有初也大
有初乾二伏坤上也坤上大壯五也乾二大壯上伏
也乾三動之上合坤四坤上動之初伏合乾二以坤
上言爲繫辭以乾二言爲告故爲繫辭焉所以告也
乾爲定息爲吉消爲凶兩爲斷定之以吉凶二句亦
承上易言謂大有五上伏也大有五伏乾四上伏坤
四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾三動之上合

坤四乾四動之五伏合坤五以坤四言則爲吉以乾四言則爲凶故爲定之以吉凶所以斷也此申言易之用也以斷天下之疑言也故曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

此卽引大有上九爻辭以結之也艮爲易兩爲曰乾爲天爲利坤爲佑息爲吉大有上乾三伏坤四也自天祐之以乾三言也天謂二乾初乾初大壯初也動之二合坤三坤三卽上乾三故爲自天祐之吉无不

利兼坤四言也坤四卽五伏乾四乾四大壯四也乾三大壯五伏也乾四動之五伏合坤五乾三動之上合坤四剛柔交易故吉无不利此大有上九爻辭也子曰以下釋爻之辭坤爲助爲順爲人爲履爲思乾爲天爲信上爲尙艮爲賢佑之爲言助也助謂合而助之也故爲祐者助也天之所助者順也以二乾初言也乾初下合坤三乾初體乾坤三體坤故爲天之所助者順也人之所助者信也以五坤五言也坤五下合乾四坤五體坤乾四體乾故爲人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也二句以五伏乾四言也乾四卽上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也

乾四動之五伏合坤五下應二伏坤三乾四體乾坤三體坤故為履信思乎順坤四動之上伏合乾三乾三體艮故為又以尚賢履信思乎順又以尚賢此其所以自天祐之吉无不利也此數句所以統釋大有上九之象以結上文也故曰易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

以上數節統言聖人作易以利天下之事為第九章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此又推言聖人所以作易之故亦以大有言也坤爲書爲言爲意爲見消爲盡初爲聖人書不盡言以大壯上言也大壯上坤五伏乾二也以來言也大壯自否來坤五否五伏也乾二否五也乾二動之上伏合坤五乾二體坤坤五亦體坤故爲書不盡言言不盡意承上書不盡言以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也坤上大壯上上也坤五動之上合乾二坤上動之五合乾三坤五體坤坤上亦體坤故爲言不盡意然則聖人之意其不可見乎又承上兩句以大壯二言

也大壯二乾上伏坤初也坤初卽初乾初聖人謂乾
初意謂坤初乾初否上也下合坤上坤初否初也下
合乾上坤上動之五合乾三乾初動之初合坤三坤
初動之二伏合乾上故爲然則聖人之意其不可見
乎此四句是起下之辭以大有未來言也子曰以下
承上而申言之乾爲立離爲象坤爲意初爲聖人聖
人立象以盡意以大有初言也大有初乾二伏坤上
也乾二大壯上伏也坤上大壯五也聖人謂二乾初
乾初大壯初也乾初動之二合坤三乾二動之初合
坤上乾二體離坤上體坤故爲聖人立象以盡意立
象以著言乾爲設爲卦坤爲情爲僞設卦以盡情僞

以大有上言也大有上乾三伏坤四也乾三體乾大壯五伏也坤四即五伏乾四大壯四也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五以乾四言則爲情以坤四言則爲僞故爲設卦以盡情僞設卦以盡言坤爲繫爲辭爲言繫辭焉以盡其言以大有初伏坤上言也坤上體坤大壯五也動之初伏合乾二故爲繫辭焉以盡其言繫辭以書言兩爲變亨爲通乾爲利變而通之以盡利以大有五伏乾四言也乾四即上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三乾三即二伏坤三剛柔相應乾四體乾故爲變而通之以盡利變通

以推言震爲鼓巽爲舞乾兩爲神鼓之舞之以盡神以大有二乾初言也以往言也乾初即三伏坤初神謂三乾上乾上即初伏坤上坤上上合乾二乾初動之初合坤上坤初動之上合乾二坤五動之二合乾上乾初體震坤初體巽乾上體乾故爲鼓之舞之以盡神鼓舞以消息言此復推言聖人作易之事即結前第二章之意也故曰子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音機

此承上鼓舞盡神而推言之也乾坤卽天地謂初初體乾坤易謂☰☷體艮緼包緼也乾坤其易之緼耶以睽三四言也睽三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也乾上體乾坤初體坤乾上下合坤三坤初下合乾三故爲乾坤其易之緼耶此句乃總挈之辭下乃申言之也艮爲成列分列也乾坤成列承上乾坤言謂否初上也否初坤初伏乾上也上乾初伏坤上也坤初睽三也乾初睽初也坤初動之初合乾上乾初動之上合坤上上乾下坤故爲乾坤成列上爲立艮爲易三四爲中而易立乎其中承上易言謂否三四也

否三坤三伏乾四也四乾三伏坤四也坤三睽四乾
上伏也乾三睽三坤初伏也坤初動之初合乾上坤
三動之三合乾四乾三動之四合坤四乾三體艮故
爲乾坤成列而易立乎其中矣兌爲毀坤爲見乾坤
毀則无以見易又承上乾坤成列二句言謂大壯初
五也大壯初乾初伏坤三也五坤上伏乾三也乾初
否上也坤上否上伏也坤三否三也乾三否四也乾
初動之初合坤三坤上動之五合乾三乾初體乾坤
上體坤乾三體艮故爲乾坤毀則无以見易艮爲息
坤爲幾息止也幾微也謂分也易不可見又承上无
以見易言謂大有初五也大有初乾二伏坤上也五

坤五伏乾四也坤上大壯五也乾四大壯四也乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二乾四體艮坤上體坤故爲易不可見則乾坤或幾乎息矣此承上鼓舞盡神而反覆以明之所以結前第三章易與天地準故能彌綸天地之道之意也故曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此又承上變通盡利而申言之也坤爲形爲器爲下乾爲上艮爲道形而上者謂之道以大有上乾三言

也形謂五伏乾四乾三大壯五伏也乾四大壯四也乾四動之五伏合坤五乾三動之上合坤四乾四體坤乾三體艮故爲形而上者謂之道形而下者謂之器以大有初伏坤上言也形謂五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也坤五動之五合乾四坤上動之初伏合乾二坤五體坤坤上亦體坤故爲形而下者謂之器坤消爲化乾息爲變裁謂分也化而裁之謂之變以大有五伏乾四言也乾四卽上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三故爲化而裁之化而裁之故謂之變變謂坤四故爲化而裁之謂之變艮爲推乾爲

行亨爲通推謂剛柔相推也推而行之謂之通以大有二乾初言也乾初下合坤三坤三卽上乾三乾初大壯初也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四坤四卽五伏乾四剛柔相應乾初體艮乾三體乾故爲推而行之謂之通艮爲舉爲措坤爲天下爲民爲事兌爲業舉拔也措置也舉而措之天下之民謂之事業以大有上乾三言也謂初乾二也乾三體艮大壯五伏也乾二體兌大壯上伏也乾三動之上合坤四乾二動之初合坤上坤體體坤故爲舉而措之天下之民謂之事業此承上而言變通盡利之事所以結前第四章之意也故曰是故形

而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻夫音扶斷丁亂反

此又承上立象盡意三句而申言之以漸既濟言也離爲象象以一卦言此承上立象言故謂是故夫象下乃申言之初爲聖人坤爲天下爲見爲賾賾衆多貌聖人有以見天下之賾以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初大過初伏也動之上合坤二坤二卽四

伏乾二故爲聖人有以見天下之賾艮爲擬坤爲形
容擬擬也謂分而擬之也擬諸其形容以乾初言也
乾初即二坤初乾初動之初合坤上坤初動之上合
乾上乾初體艮乾上體坤故爲擬諸其形容離爲象
乾爲物坤爲宜象其物宜以坤二言也坤二即四伏
乾二坤二動之五伏合乾五乾二動之二伏合坤五
坤二體離乾五體乾坤五體坤故爲象其物宜是承
上二句言擬諸其形容象其物宜此其所以爲象也
故謂之象象以二五言也二五體離此釋象也初爲
聖人坤爲天下爲見乾爲動聖人有以見天下之動
以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初即上乾初大

過二伏也動變二一合乾五故爲聖人有以見天下之
動乾爲觀亨爲通會合也觀其會通以下皆以伏乾
五言也乾五體乾即四坤五乾五動之五合坤二坤
五動之二合乾二剛柔應故爲觀其會通乾爲行爲
典坤爲禮能左右之曰以典禮謂坤初坤初即上乾
初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體
乾坤初體坤故爲以行其典禮坤爲繫爲辭息爲吉
消爲凶分爲斷辭謂上伏坤二坤二體坤吉謂五乾
三凶謂三乾四乾三下合坤三乾四下合坤四坤二
動之五伏合乾五乾三動之三合坤四乾四動之四
伏合坤三以乾三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲

繫辭焉以斷其吉凶兒爲爻爻以一爻言謂剛柔相易也是亦承上之辭觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶此其所以爲爻也故謂之爻爻以三四言也三四體兒此釋爻也此又言承上而言立象盡意繫辭盡言之事所以結前第六章之意以起下文也故曰是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

成之不言而信存乎德行行下孟反

此又總承上文而推言易之用也上爲極坤爲天下爲賾乾爲卦極天下之賾者存乎卦以漸上言也漸上乾初也天下之賾謂初伏乾上也乾上上合坤上乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初乾初體乾乾上體坤故爲極天下之賾者存乎卦震爲鼓乾爲動坤爲辭鼓天下之動者存乎辭以漸二言也漸二坤初伏乾五也辭謂坤初天下之動謂伏乾五坤初卽上乾初體震坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故爲鼓天下之動者存乎辭此二句以盡意盡言言也坤消爲化乾息爲變四謂分也化而裁之

存乎變以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四動之
四伏合坤三坤四動變三伏合乾三以乾四言則爲
化以坤四言則爲變故爲化而裁之存乎變乾爲行
亨爲通推謂剛柔相推也推而行之存乎通以漸四
言也漸四坤五伏乾二也坤五卽二伏乾五坤五動
之二合乾二乾五動之五合坤二二五交易剛柔相
應故爲推而行之存乎通此二句以變通盡利言也
乾兩爲神爲明坤爲人神而明之存乎其人以漸初
言也漸初坤上伏乾上也人謂坤上神謂上乾初乾
初卽二坤初坤上動變初伏合乾初乾上動之上伏
合坤初故爲神而明之存乎其人艮爲獄爲成坤爲

言乾爲信爲德爲行默而成之不言而信存乎德行以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四乾四體艮坤四體坤以乾四言爲默而成之以坤四言爲不言而信故爲默而成之不言而信存乎德行德行謂乾三坤三此數句以鼓舞盡神言也此統言變化之道所以總結前數章之意也故曰極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

以上數節又推言聖人作易君子體易之事所以總結前數章之意爲第十章

周易消息卷九